

विषय-सूची

—४—

स्व० महादेव देसाई (श्रद्धाजलिया)

श्री किशोरलाल मश्रुवाला, काका कालेलकर,

श्री घनश्यामदास बिडला

प्रारम्भ में

१ जिन्दगी या मौत ?	३
२ निर्णायक कसौटी	११
३ लाश को उतार फेंको	२४
४ साम्प्रदायिक त्रिकोण	३६
५ आज ही शुभ मुहूर्त है	४४
६ 'मित्रपथी' शुश्रूपादल	५१
७ चक्की का पाट	५७
८ स्वतन्त्र हिंदुस्तान—एक फौजी जरूरत	६५
९ 'अदर आग घधक रही है'	७२
१०. आंग्लों से तुलना और अंतर	७८
११ अहिंसक असहयोग के तरीके	८६

स्वर्गीय महादेव देसाई

श्रद्धाञ्जलियां

१

गांधीजी और महादेवभाई के संबन्ध की तुलना किससे की जाय ? बहुत साल पहले मैंने इसे कृष्ण-उद्धव-सा बताया था । लेकिन उनमें तो मित्रत्व, मित्रता और भक्ति तीनों बातें थीं । उनकी तुलना तो राम के हनुमान और लक्ष्मण तथा तुलसीदासजी द्वारा वर्णित शिव से की जा सकती है । फिर भी उनमेंसे किसी एक में भी महादेवभाई की-न्ती निशिष्टता नहीं पाई जाती । पुराने रिवाज के मुताबिक “सर्वे शुभोपमायोग्य” विशेषण महादेवभाई के साथ ठीक बैठता है ।

प्राणों के लिए जैसे हवा है ठीक वैसे ही महादेवभाई के लिए गांधीजी थे । उनका जीवन खतरे में आपड़े, इस बात की कल्पना तक उनको असह्य थी । उसकी तात्त्विक चर्चा करने को भी उनका मन तैयार न था । इसका अर्थ यह नहीं है कि अनशन की चर्चा करने को वह तैयार नहीं थे । लेकिन ‘बापू’ के अनशन का आभास तक उन्हें असह्य था । खुद अपने ही नाक-मुंह दवा देने की चर्चा करने को कौन तैयार है ? लेकिन बापू के विचार तो इस ओर जोरो से बहे जाते थे । वह अपने जैसे विचारवाले आदमियों तथा ईश्वरवादी, अईश्वरवादी, समाजवादी व दूसरे महासभावादी जो-जो इस बात की सूक्ष्म दृष्टि से चर्चा कर सकते थे उन सबसे इस बात को छेड़ते और यह चर्चा महादेवभाई को बेचैन कर देती थी । सेवाग्राम से बंबई गये, उसके पहले कुछ दिनों तक उन्हें नींद तक हराम होगई थी, और जबतक बापू ने इस बात का आश्वासन नहीं दिया कि अनिवार्य न होजाय तबतक वह अनशन न करेंगे, तबतक उनकी बेचैनी बनी रही । मैंने सुना है कि बंबई जाकर भी बापू के इस विचार को शांत कराने के लिए उन्होंने नेताओं के जरिये भी

प्राण और चित्त का एक-दूसरे के साथ ऐसा सबध है कि एक के चलने और रुकने पर दूसरे का चलना और रुकना निर्भर है। यह बात अधिक व्यापक अर्थ में महादेवभाई के जीवन को लागू होती थी। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, बापूजी महादेवभाई के प्राणवायु थे और इसी कारण महादेवभाई के हृदय के संचालक तथा रोकनेवाले भी थे। उनकी सारी शक्तियाँ, उनका सब कुछ बापू को अर्पित हो चुका था।

‘हरिजन’ के पाठको को जो क्षति पहुँची है उसका पूरा करना विल-कुल असम्भव है। उनसे ज्यादा अध्ययन करनेवाले कई विद्वान होंगे, उनसे ज्यादा याददाश्तवाले होंगे, उनकी शैली का मुकाबला करनेवाले भी होंगे; लेकिन इन सब बातों का गांधीजी के हृदय के साथ सीधा सबध स्थापित करना तो नहीं होसकेगा।

महादेवभाई से हम सबकी व्यक्तिगत जो क्षति हुई उसका क्या कहना? नरहरि और महादेवभाई की पहले से ही जोड़ी थी, और महादेवभाई व दुर्गाविहान की जोड़ी तो शिव-पार्वती की-सी थी। ये जोड़ियाँ टूटीं। लेकिन उनमें से तो हम सबका एक बड़ा जत्था बन गया था। उनमें से पंडितजी चले गये, जमनालालजी चल बसे, और आज महादेवभाई भी। आगे क्या होना है, यह कौन जानता है?

बापू को जो क्षति हुई है उसको कैसे कहें? बापू महादेवभाई के प्राणवायु थे तो महादेवभाई बापूजी के फेफड़े थे। उनके बिना बापूजी को रिहा होने के बाद ‘हरिजन’ चलाने में क्या दिलचस्पी रहेगी, यह कहना मुश्किल है। कर्तव्य-बुद्धि से सभी आपत्तियों के बीच भी धीर महात्मा अपना कर्तव्य पालन करता है, यह सच है, लेकिन अंत में इसकी भी एक मर्यादा है। आखिर साधनों के टूटने से होनेवाली क्षति तो जरूर ही मालूम होती है। उस नियम के अपवाद महात्मा गांधी कैसे होसकते हैं? ‘हरिजन-सेवक’ से]

—किशोरलाल घ० मशरूवाला

मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु चित्तरजन दास और सरदार वल्लभभाई जैसे ने महादेवभाई को कई तरह से अपनी ओर खींचने की कोशिश की; लेकिन वह तो अलिप्त-के-अलिप्त ही रहे। और यह कोई आसान काम न था, क्योंकि महात्माजी दानवीर कर्ण की तरह देश के महानेताओं की भीर भाजने के विचार से महादेवभाई को सौंप देने के लिए तैयार होजाया करते थे।

महादेवभाई इन २५ वर्षों की गांधीजी की अद्भुत तपस्या के अनन्य साक्षी थे। लोग महादेवभाई को गांधीजी के पुरुषार्थ की जीवन-कथा ही समझते थे। बुखार की हारारत में बोले हुए गांधीजी के बोल भी महादेवभाई की नोटबुक में दर्ज मिलते थे।

महादेवभाई के त्याग की बात अनेक प्रकार से कही जासकती है। लेकिन प्रेमल पति और प्रेमल पिता के रूप में आदर्श स्थिति का उपभोग करते हुए भी उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन इस तरह बिताया कि गांधीजी की सेवा में तनिक भी श्रुति न पड़ने दी। इसे मैं उनकी निष्ठा की बड़ी-से-बड़ी कसौटी मानता हूँ।

जिस देश और जिस जमाने में महादेवभाई के समान नर-रत्न पैदा होते हैं, उस देश और उस जमाने का भविष्य उज्ज्वल ही है। हिंदुस्तान के और सारी दुनिया के असह्य लोगो ने महादेवभाई के जीवन की सुवास का सुख लूटा है। अगर वे महादेवभाई की पवित्र स्मृति को अपने-अपने हृदय में रोप लें, तो निश्चित रूप से यह कहा जासकता है कि अपनी नश्वर देह छोड़ देने पर भी महादेवभाई आज इस ससार में अमर रूप से विचर रहे हैं।

जब श्री भगनलालभाई गांधी गये, तो बापू ने कहा—‘मैं विधवा बन गया हूँ।’ जब श्री जमनालालजी गये, तो गांधीजी ने कहा—‘जिसे मैंने अपना पुत्र माना था, आज मैं उसका वारिस बनकर बैठा हूँ।’ और अब जमनालालजी को गये मुश्किल से छ महीने भी नहीं हुए कि उनके २५ वर्ष के साथी चल बसे हैं। इस क्षति को तो वह हिंदुस्तान की स्वतन्त्रता के संकल्प के बल पर ही सह सकते हैं।

लिखा था—“मैं बापू का मंत्री, सेवक और पुत्र का एक सम्मिलित पुर्लिका हूँ।” मैंने महादेवभाई को इन तीनों रूपों में देखा है। मुझसे तो महादेवभाई का घनिष्ठ भाई-चारा था, इसलिए मेरे लिए उनका मन्त्रित्व कोई खास मानी नहीं रख सकता था। पर तो भी मेरे पास भी महादेवभाई बापू के मंत्री बनकर आसकते हैं, इसका एक मर्तवा मुझे दिलचस्प अनुभव हुआ, और उसके कारण महादेवभाई की योग्यता का मैं और भी कायल होगया।

बहुत वर्षों की बात है। गांधीजी दिल्ली आये हुए थे और हरिजन-निवास में ठहरे थे। उन्हीं दिनों कवि-सम्राट टैगोर भी ‘विश्वभारती’ के लिए धन संग्रह करने को दौरे पर निकले थे। वह भी दिल्ली आपहुचे। कवि-सम्राट का कार्यक्रम यह था कि जगह-जगह वह अपनी कला का प्रदर्शन करें और बाद में लोगों से धन के लिए प्रार्थना करें। गांधीजी को यह चीज चुभ-सी गई। एक इतना बड़ा पुरुष ‘गुरुदेव’ इस बुढ़ापे में जगह जगह धन एकत्र करने के लिए—और सो भी कुल साठ हजार रूपयों के लिए—अपने नाट्य और नृत्य का प्रदर्शन करें, यह गांधीजी को असह्य लगा। मैं तो गांधीजी से रोज ही मिलता था, पर मुझसे उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया। पर उनकी वेदना बढ़ती जाती थी, और जब उसे वह वर्दाश्त न कर सके, तो महादेवभाई से उन्होंने अपना सारा दर्द बयान किया।

पहर रात बीती थी। मैं अभी सोया नहीं था। सोने की तैयारी में लेट गया था। बत्ती बुझा दी थी। अचानक किसीके पाव की आहट पाकर मैं सचेत होगया। “कौन है?” मैंने पूछा, तो महादेवभाई ने कहा—“मैं हूँ।” महादेवभाई चुपचाप मेरे कमरे में आकर मेरी खटिया के पास बैठ गये। “महादेवभाई, तुम? रात को कैसे? सब मगल तो है न?” “हा, सब मगल है। कुछ सलाह के लिए आया हूँ।” मैं खटिया पर से उठने लगा। महादेवभाई ने कहा—“लेटे रहिए, लेटे-लेटे ही बातें कर लीजिए, उठने की कोई जरूरत नहीं।” मैंने फिर उठना चाहा, पर अंत में महादेवभाई के आग्रह से लेटा ही रहा। “हा, तो क्या है, कहो?”

मी पुढा ॥ तस फिर ती मंडाईभाई का पत्रचन चला ॥ मृगम शक्ति
 तया फिर मी तिथिपत्र कर सक ॥ तिस भाज ओर कला ये
 मात ॥ पत्र मापोत तो समतदता का तित याता तद तयत शक्ति
 या ॥ मात दय मय जगता के समत तात अत ॥ मंडाईभाई ती
 चला म मात त या मय ता या ओर या तजित ता ॥

[illegible][illegible][illegible]

ठक्कर बापा जब सत्तरवें वर्ष में पहुँचे तो उनके कुछ मित्रों ने उनकी 'मंगल-सत्तरी' मनाने का निश्चय किया। और वह निश्चय भी नितांत निर्जीव था। सत्तरी के उपलक्ष्य में सत्तर सौ—यानी सात हजार—रुपया इकट्ठा करना इतना ही निश्चय था। गांधीजी ने सुना, तो कहा—“ठक्कर बापा की सत्तरी में केवल सत्तर सौ ? न तो सत्तर हजार, न सात लाख ! कम-से-कम सत्तर हजार तो इकट्ठा करना ही है।” पर सत्तर हजार भी प्रस्तावकों को पहाड़-सा लगा। सत्तरी के दिन नजदीक आने लगे, पर धन एकत्र न हो सका। अंत में गांधीजी ने महादेवभाई को बर्बई भेजा। अब तो धन बरसने लगा, और दो दिन में एक लाख बीस हजार एकत्र हो गया।

कुछ साल बीते, गुजरात में अकाल पड़ा। तब फिर गांधीजी ने महादेवभाई को बर्बई धन एकत्र करने के लिए भेजा। निश्चय किया था कोई तीन लाख इकट्ठा करना; पर इकट्ठा होगया कोई सात, आठ लाख। सबसे आश्चर्य तो यह था कि महादेवभाई को ऐसे लोगों से भी अच्छी रकम मिली, जो अपनी कजूसी के लिए बाजीमार समझते थे।

सचमुच महादेवभाई गांधीजी के महज एक मंत्री ही नहीं, बल्कि एक दूसरे शरीर बन गये थे। गांधीजी के विचारों को उन्होंने इतना पों लिया था और उन्हें इतना हजम कर लिया था कि वह गांधीजी के मंत्री ही नहीं, ऐन मौके पर गांधीजी के सलाहकार और सचालक तक बन बैठते थे।

कुछ ही दिनों पहले एक विलायती अखबार का प्रतिनिधि मौजूदा परिस्थिति पर गांधीजी का एक वक्तव्य लेने के लिए आया। गांधीजी ने खाते-खाते महादेवभाई को वक्तव्य लिखाना आरंभ किया। मैं देख रहा था कि महादेवभाई की कलम इस सिफत के साथ चलती थी कि गांधीजी की जवान से जो भाषा निकलती थी उससे दो-एक शब्द आगे उनकी कलम निकल जाती थी—अर्थात् गांधीजी अमुक शब्द के बाद किस शब्द का प्रयोग करेंगे उसका महादेवभाई को एक अंतर्ज्ञान था, जिसके कारण महादेवभाई की लेखनी अपना काम कर चुकती थी। पर जहाँ गांधीजी

जितना उन्हें पाश्चात्य दर्शन का ज्ञान था, उतना ही हमारे शास्त्रों का भी था। इसलिए गीता के अनुवाद के वह अवश्य ही शास्त्रीय अधिकारी थे। अपने किये हुए अनुवाद के कई अंश उन्होंने मुझे समय-समय पर सुनाये, जो मुझे अत्यंत आकर्षक लगे। वह अनुवाद अबतक छपा ही नहीं। कई मर्तवा मैंने उन्हें उसे छपाने का तकाजा किया, पर असल बात तो यह थी कि गांधीजी की टहल-चाकरी से उन्हें इस अनुवाद को छपाने की फुसंत ही नहीं मिली। गांधीजी के सबंध में समय-समय पर लिखी हुई इतनी टीपे (नोट्स) उनके पास थी, जो गांधीजी की बृहत् जीवनी के लिए एक अत्यंत उपयोगी मसाला हैं। मैं कहा करता था कि 'महादेवभाई, बापू का बृहत् जीवन-चरित कभी तुम्हें ही लिखना है', और महादेवभाई बड़े उत्साह के साथ हमी भी भरते थे, पर वह दिन नहीं आया। 'मन की मन ही माहि रही।'

पर महादेवभाई की मृत्यु अचानक हुई है, ऐसी बात नहीं है। काल भगवान का पहला न्यौता तो उन्हें पांच साल पहले ही आगया था। गांधीजी के अत्यंत आप्रह से उन्होंने उस समय विश्राम लिया और मृत्यु की भेंट से बचे। राजकोट-प्रकरण के जमाने में फिर उन्हें दूसरा न्यौता मिला। इस समय वह दिल्ली में आकर मेरे पास दो महीने रहे और फिर रोग-मुक्त हुए। इसके बाद तो गांधीजी के आप्रह करने पर भी उन्होंने विश्राम लेने से इकार किया। आठेक महीने पहले फिर अचानक रोग ने उनपर आक्रमण किया, पर लाख कहने पर भी दो सप्ताह से ज्यादा उन्होंने विश्राम नहीं लिया।

कुछ महीने पहले की बात है। जेठ की दुपहरी थी। गांधीजी के साथ कडी धूप में चलते-चलते उन्हें बेहोशी आगई थी। इसका विवरण सुनकर महादेवभाई से मैंने कहा—“महादेवभाई, यह शर्म की बात है कि बूढ़े बापू तो धूप में चल सके और तुम बेहोश हो जाओ। कुछ दिन मेरे साथ रहकर विश्राम करलो और सुदृढ बन जाओ।”

पर महादेवभाई की दीर्घदृष्टि के सामने काग्रेस का आदोलन था। गांधीजी के उपवास की आशका थी। इसलिए उनको न थी विश्राम में

२। ३। ४। ५। ६। ७। ८। ९। १०। ११। १२। १३। १४। १५। १६। १७। १८। १९। २०। २१। २२। २३। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ३२। ३३। ३४। ३५। ३६। ३७। ३८। ३९। ४०। ४१। ४२। ४३। ४४। ४५। ४६। ४७। ४८। ४९। ५०। ५१। ५२। ५३। ५४। ५५। ५६। ५७। ५८। ५९। ६०। ६१। ६२। ६३। ६४। ६५। ६६। ६७। ६८। ६९। ७०। ७१। ७२। ७३। ७४। ७५। ७६। ७७। ७८। ७९। ८०। ८१। ८२। ८३। ८४। ८५। ८६। ८७। ८८। ८९। ९०। ९१। ९२। ९३। ९४। ९५। ९६। ९७। ९८। ९९। १००।

१०१। १०२। १०३। १०४। १०५। १०६। १०७। १०८। १०९। ११०। १११। ११२। ११३। ११४। ११५। ११६। ११७। ११८। ११९। १२०। १२१। १२२। १२३। १२४। १२५। १२६। १२७। १२८। १२९। १३०। १३१। १३२। १३३। १३४। १३५। १३६। १३७। १३८। १३९। १४०। १४१। १४२। १४३। १४४। १४५। १४६। १४७। १४८। १४९। १५०।

१५१। १५२। १५३। १५४। १५५। १५६। १५७। १५८। १५९। १६०। १६१। १६२। १६३। १६४। १६५। १६६। १६७। १६८। १६९। १७०। १७१। १७२। १७३। १७४। १७५। १७६। १७७। १७८। १७९। १८०। १८१। १८२। १८३। १८४। १८५। १८६। १८७। १८८। १८९। १९०।

- - - - -

जिन्दगी या मौत

: १ :

ज़िन्दगी या मौत ?

“प्रायश्चित लड़ाई के बाद नहीं होसकता; वह तो आज हो होना चाहिए। साम्राज्य की राह मौत की राह है, स्वतंत्रता की राह जिन्दगी की राह है। ब्रिटेन अपने लिए कौनसी राह पसंद करेगा ?”

एक पत्र-प्रेषक लिखते हैं :—

‘विदेशी सैनिकों के संबंध में लिखे गये गांधीजी के लेख का अलग-अलग लोगो ने अलग-अलग अर्थ किया है। उदाहरण के लिए इस वाक्य को लीजिए . ‘इस दुनिया में नाज़ी सत्ता का उदय ब्रिटेन से उस पाप का प्रायश्चित्त कराने के लिए हुआ है, जो एशिया और अफ्रीका की कौमो की गुलाम बनाने और उनका शोषण करने के रूप में उसने किया है।’ यह वाक्य बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन मेरे कई मित्र कहते हैं कि ‘महात्माजी ने तो यह शाप ही दिया है। वे मानते हैं कि इस समय जो कुछ हो रहा है सो ब्रिटेन के पापों की वाजिब सजा है, और अगर युद्ध में उसकी हार हो तो वह उसके योग्य ही होगी।’ दूसरे कुछ मित्र कहते हैं : ‘महात्माजी ब्रिटेन को पराजित देखना चाहते हैं, और ब्रिटेन की हार में उन्हें हिंदुस्तान का लाभ-ही-लाभ नजर आता है। इससे ऐसा भास होता है कि वह जापानी आक्रमण के पक्ष में हैं।’ इसके विपरीत, गांधीजी ने तो कई बार कहा है कि हम अंग्रेजों की हार कभी चाह नहीं सकते, और पंडित जवाहरलाल ने कहा है कि अगर नाज़ीवाद और फासिस्टवाद की जीत हुई तो दुनिया में घोर अंधेरा छाजायगा।

छोग थे कि आस्ट्रेलिया की काली जातियो अथवा उत्तरी अमेरिका के लाल चमड़ी वालो की तरह उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की।" आस्ट्रेलिया में काली जातियो को निर्मूल किया गया, लेकिन "अब वहां राजनीति का मुख्य प्रश्न यह है कि आस्ट्रेलिया के विशाल खुले मैदानों से पीले लोगो को किस प्रकार दूर रक्खा जाय ?" कई लड़ाइयो के बाद ही न्यूजीलैंड के मावरी लोग—"वे उहड लोग—ब्रिटिश योजना में अपने स्थान को समझ पाये। फिर प्रशांत महासागर में सगठन करते-करते फीजी द्वीपो पर भी सहज ही अधिकार कर लिया गया और सन् १८८५ में दक्षिण अफ्रीका को हडप करने की क्षपटाक्षपटी अपनी पराकाष्ठा को पहुच गई। उसी साल बर्लिन में एकत्र यूरोपीय राष्ट्रों की एक परिषद् ने इस भक्षण को कानूनी स्वीकृति दी, और देश के मूल-निवासियो के आर्थिक और नैतिक कल्याण की वृद्धि के लिए अफ्रीका को बटवारा करने की नीति में आगे बढ़ने का सबने प्रण किया।" इसके बाद इन देशों के मूलनिवासियो के राजाओ और सरदारों के साथ 'संधियाँ' की गईं, और केनिया व रोडेसिया के इतिहास का निर्माण हुआ, "जहा देश के मूलनिवासियो को 'अलग बाडो' में पूर दिया गया और उपजाऊ जमीन गोरी चमड़ीवाले नये वार्शंदों को देदी गई।" चीन में चीनियों को अफीम खरीदने के लिए बाध्य किया गया व बाहरी दुनिया के साथ व्यापार करने के लिए चीन के दरवाजे खुलवाने के इरादे से अंग्रेजों ने शस्त्रबल का उपयोग किया, सो सब भी मानो चीनियों के नैतिक लाभ के लिए ही किया गया था। उन्नीसवीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर तीन लाख वर्गमील का नया प्रदेश शामिल किया गया और "दुर्भाग्य से उसका बहुतेरा हिस्सा इन वर्गमीलो में बसनेवाले मूल निवासियो—काले, गेहुए या पीले—के विरुद्ध शस्त्रास्त्रों का प्रयोग

अपने होश-हवास खोचुका था, तो यह बात युद्ध-विराम के तुरत बाद के ब्रिटेन के बारे में कही जासकती थी.....भावना और व्यवहार की दुरी-से-दुरी अतिशयता का उन दिनों बोलबोला था। तोप के गोलों से इंसान की अकल गुम होगई थी; अतः उस वातावरण में ऐसी-ऐसी घटनाएँ घटीं, जिनसे करीब-करीब यह झलक उठा कि ब्रिटेन खुद ही प्रशियन बन गया है। हिंदुस्तान में आतंक, आयरलैंड में आतंक।”

यह लेखक साम्राज्य का शत्रु नहीं है, बल्कि उसने ब्रिटेन की परोप-कारवृत्ति का बचाव भी किया है; लेकिन उसे भी लडाई के बाद के ब्रिटिश व्यवहार से घृणा होगई थी, और उसने अपनी दुरी-से-दुरी आशका इस एक वाक्य में व्यक्त करदी थी “जो बीज उस समय बोये गये, उन सबके अकुर तुरत ही तो न उगे।” उसने हररोज बदलनेवाली परिस्थिति की उलझनों और परस्पर टकराते हुए प्रवाहों की चर्चा तो नहीं की है, लेकिन एक परोपकारी ब्रिटिश साम्राज्यवादी की आत्मतुष्ट रीति से लच्छेदार शब्दों में उपसहार करते हुए उसने कहा है - “मनुष्य-जाति को दो में से कोई एक रास्ता चुन लेना है। एक रास्ता साम्राज्य का है, जो इस समय फासिस्ट राज्यों का है, और दूसरा स्वतंत्रता का है, जो ब्रिटेन का है—तभीतक, जबतक वह अपनी सस्कृति के प्राण-रूप इस सत्य की रक्षा करता है। गहरे-से-गहरे अर्थ में हमें जो चुनाव करना है, सो जिन्दगी और मौत के बीच करना है।” इसपर टीका का एक शब्द कहे देता हूँ। यह सम्पूर्ण सत्य है कि साम्राज्य का रास्ता मौत का रास्ता है, और स्वतंत्रता का रास्ता जिन्दगी का रास्ता है। लेकिन ब्रिटेन आज भी साम्राज्य के रास्ते ही आगे बढ़ रहा है। गांधीजी अगर आज, इतनी देर बाद भी, ब्रिटेन को हिंदुस्तान से जाने के लिए और उसने अन्यायपूर्वक जो लाभ उठाये हैं उन्हें छोड़ देने के

अपने होश-हवास खोचुका था, तो यह बात युद्ध-विराम के तुरत बाद के ब्रिटेन के बारे में कही जासकती थी.... भावना और व्यवहार की बुरी-से-बुरी अतिशयता का उन दिनों घोलबोला था। तोप के गोले से इंसान की अकल गुम होगई थी; अतः उस वातावरण में ऐसी-ऐसी घटनाएँ घटीं, जिनसे करीब-करीब यह झलक उठा कि ब्रिटेन खुद ही प्रशियन बन गया है। हिंदुस्तान में आतंक, आयरलैंड में आतंक।”

यह लेखक साम्राज्य का शत्रु नहीं है, बल्कि उसने ब्रिटेन की परोप-कारवृत्ति का बचाव भी किया है, लेकिन उसे भी लड़ाई के बाद के ब्रिटिश व्यवहार से घृणा होगई थी, और उसने अपनी बुरी-से-बुरी आशका इस एक वाक्य में व्यक्त करदी थी : “जो बीज उस समय बोये गये, उन सबके अकुर तुरत ही तो न उगे।” उसने हररोज बदलनेवाली परिस्थिति की उलझनों और परस्पर टकराते हुए प्रवाहों की चर्चा तो नहीं की है, लेकिन एक परोपकारी ब्रिटिश साम्राज्यवादी की आत्मतुष्ट रीति से लच्छेदार शब्दों में उपसहार करते हुए उसने कहा है “मनुष्य-जाति को दो में से कोई एक रास्ता चुन लेना है। एक रास्ता साम्राज्य का है, जो इस समय फासिस्ट राज्यों का है, और दूसरा स्वतंत्रता का है, जो ब्रिटेन का है—तभीतक, जबतक वह अपनी सस्कृति के प्राण-रूप इस सत्य की रक्षा करता है। गहरे-से-गहरे अर्थ में हमें जो चुनाव करना है, सो जिन्दगी और मौत के बीच करना है।” इसपर टीका का एक शब्द कहे देता हूँ। यह सम्पूर्ण सत्य है कि साम्राज्य का रास्ता मौत का रास्ता है, और स्वतंत्रता का रास्ता जिन्दगी का रास्ता है। लेकिन ब्रिटेन आज भी साम्राज्य के रास्ते ही आगे बढ़ रहा है। गांधीजी अगर आज, इतनी देर बाद भी, ब्रिटेन को हिंदुस्तान से जाने के लिए और उसने अन्यायपूर्वक जो लाभ उठाये हैं उन्हें छोड़ देने के

मेरे विचार में इन वचनों से गांधीजी के कथन का अर्थ असदिग्ध रूप से स्पष्ट होजाता है। गांधीजी एस्मी विंगफील्ड स्ट्रैटफर्ड और मिडलटन से जरा भी ज्यादा नाजियो या जापानियो की विजय नहीं चाहते। लेकिन इन्हे जो सकारण भय है, वही गांधीजी को भी है, और उन्हें सहज भाव से यह प्रतीत होता है कि अगर ब्रिटेन उनके द्वारा सूचित रीति से पश्चात्ताप नहीं करेगा तो उसे अपमानित होना पड़ेगा, नीचा देखना पड़ेगा।

अब पत्र-प्रेषक का आखिरी प्रश्न रह जाता है क्या वाजिव सजा वाली बात सचमुच दुधारी है ? पत्र-प्रेषक की इस टीका में कोई सार है क्या, कि गांधीजी की बात भी अग्रेजो और सनातनी हिंदुओ की उस बात-सी मालूम पडती है जिसमें वे कहते हैं कि हिंदुस्तानी अपने पाप की और हरिजन अपने पाप की सजा भोग रहे हैं ? वाजिव सजा की बात उनके मुह में शोभा नहीं देती, जिन्हे ईश्वर सजा के साधन के रूप में बरतता है। अगर हिटलर यह कहे कि ईश्वर अन्यायी ब्रिटेन को दंड देने के साधन के रूप में उसका उपयोग कर रहा है, तो ईश्वर खुद उसकी बात पर हसेगा। संभव है कि हरिजनो ने पाप किये हो, लेकिन हमारे पाप उनसे कहीं ज्यादा हैं, और अगर हमने अपने पाप का प्रायश्चित न किया, तो ईश्वर हिंदूधर्म का नाश करने के लिए डॉ० अम्बेडकर का उपयोग करेगा। जब गांधीजी ने यह कहा कि अगर अस्पृश्यता रही तो हिंदूधर्म न रहेगा, तब उन्होंने हिंदूधर्म को कोई शाप नहीं दिया था। इसी तरह आज ब्रिटेन को भी उन्होंने कोई शाप नहीं दिया है। अस्पृश्यता के पाप को धोकर हिंदूधर्म अब भी अपने विनाश से बच सकता है, और उसी तरह ब्रिटेन भी अपने साम्राज्य के पाप को धोकर और हिंदुस्तान से एव दूसरे प्रदेशो से सम्मानपूर्वक व

निर्णायक कसौटी

"जयतक वे संसार के एक सुंदर-से-सुंदर और पुराने-से-पुराने राष्ट्र को गुलाम बन ये हुए हैं, तबतक मित्र-राज्यों को यह कहने का कोई हक नहीं है कि उनका पक्ष नाजियों की तुलना में अधिक न्यायपूर्ण है।"

इस साल यहाँ गर्मी इतनी सस्त पड़ी है कि जो इसके आदी माने जाते हैं वे भी परेशान होगये हैं। लेकिन गांधीजी को तो अपने नये विचार की ऐसी लगन लगी है कि थोड़े समय के लिए भी किसी ठड़े स्थान में जाने की बात ही नहीं सुनते। जबसे उन्होंने सेवाग्राम को अपनाया है, वह उसके साथ इतने ओतप्रोत होगये हैं कि यहाँसे जरा भी हिलना नहीं चाहते। जो गभीर प्रवृत्ति उन्होंने आजकल उठाई है, उसीका चिंतन वह रात-दिन करते हैं, यहातक कि मामूली तौर पर किसीसे मिलने का समय ही उनके पास नहीं रहता। तो भी समाचार-पत्रों के सवाददाताओं को वह खुशी से आने देते हैं, ताकि ज्वाला की जो भट्टी उन ८ हृदय में आजकल सुलग रही है उसकी झाकी जग को करा सकें। दो अमेरिकन पत्रकार,—एक 'इंटरनेशनल न्यूज सर्विस ऑफ अमेरिका' के मि० चैप्लिन और दूसरे 'लाइफ' व 'टाइम' के प्रतिनिधि मि० वेल्डन, जो सीधे बर्मा और चीन से आरहे हैं—दो रोज हुए जलती धूप में गांधीजी के पास यहाँ आये थे।

उन्होंने गांधी जी की अंतिम योजना के बारे में तरह तरह की बातें सुनी थी। सदभं से तोड़-मरोड़कर निकाले हुए उनके अपने और उनके

पर हमारे पास न तो सैन्य है, और न ही युद्ध की सामग्री या युद्धशास्त्र का नाम लेने लायक थोड़ा भी अनुभव तथा ज्ञान है। केवल अहिंसा का ही णस्य हमारे पास है, जिसका अंत में हम आश्रय लेसकते हैं। अब सिद्धांत-रूप में मैं आपके सामने यह सिद्ध कर सकता हूँ कि हमारा अहिंसक असहयोग पूरी तरह सफल होसकता है। एक भी जापानी को मारे बगैर, अगर हम उनको रस्तीभर भी सहयोग न देने के अपने निश्चय पर अड़े रहें तो, उनपर विजय पाने के लिए यह काफी होगा।”

“परंतु इस अहिंसा से हमला रुक तो नहीं जायगा ?”

“अहिंसक असहयोग से हम हमले को रोक तो नहीं सकते। वे यहाँ एक बार तो आजायेंगे, लेकिन यहाँ उनका ऐसा शुष्क स्वागत होगा कि कुछ ही असें में उनकी अक्ल ठिकाने आजायेगी। यह संभव है कि वे निष्ठुर बन जायें, और चालीस के चालीस करोड़ों को साफ कर डालें। तब वह हमारी संपूर्ण जीत होगी। मैं जानता हूँ कि आप मुझपर हसेंगे और कहेंगे, ‘ऐसी बात या तो कोई मूर्ख करेगा, या देवता। मामूली आदमी तो कभी नहीं।’ मैं जवाब दूँगा कि “शायद आप जो कहते हैं वह ठीक होसकता है। संभव है कि हम उस भीषण सग्राम-नीति का सामना न कर सकें और हमें आज से भी बदतर गुलामी में से गुजरना पड़े। परंतु यह तो एक सिद्धांत की बात हुई।”

“लेकिन अगर अंग्रेज यहाँसे न हटें तो ?”

“मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के दबाव में आकर या परिस्थिति में मजबूर होकर वे यहाँसे हटें। मैं तो चाहता हूँ कि वे अपने हित के लिए और अपनी सुकीर्ति की खातिर यहाँसे हटें।”

“लेकिन अगर आप पकड़े गये, जैसा कि हमने सुना आपके आंदोलन का क्या होगा ? या अगर नेहरूजी,

सकी उतना, इन लोगो का दावा है, एक दिन मे वे इकट्ठा कर सके है, और वह भी उनकी भाषा मे 'स्वेच्छा से दिये चदे' के रूप मे। इसलिए कांग्रेस तो अहिंसक सहायता ही देसकती है। लेकिन अगर आपको पता न हो, तो मे बतलाता हू कि वैसे सहायता की उन्हे जरूरत नही है और न उनके नजदीक उसकी कोई कदर ही है। परंतु वे उसकी कदर करें या न करें, अहिंसक और हिंसक दोनो मुकावले साथ-साथ नहीं चल सकते। इसलिए हिंदुस्तान की अहिंसा ज्यादा-से-ज्यादा आज यही कर सकती है कि मौन धारण करे, न तो उनकी फौजी कार्रवाई में रुकावट डाले और न किसी भी शकल में जापानियो को मदद दे।"

"परंतु अंग्रेजो को आप मदद तो नहीं देंगे न?"

"क्या आप देखते नहीं कि अहिंसा और कोई मदद दे ही नहीं सकती?"

"लेकिन रेलवे के बारे मे क्या? आप रेलवे की हडताल तो नहीं न करायेंगे? इसी तरह शहरी जीवन के लिए आवश्यक प्रवृत्तियो को तो बद नहीं न करना चाहेगे?"

"वे जैसी आज चल रही है वैसे ही चलती रहेगी।"

"तो क्या आप रेलवे को और दूसरी आवश्यक प्रवृत्तियो को न छोडकर अंग्रेजो की मदद नहीं करते?" मिस्टर बेलडन ने सवाल किया।

"बेशक, हम करते हैं। यह भी हमारी सकट पैदा न करने की नीति का सबूत है।"

यह बात छोड़नी होगी

"लेकिन हिंदुस्तान में अमेरिकन फौज की मौजूदगी के बारे में आप क्या कहते हैं? हरेक अमेरिकन को यह लगता है कि हिंदुस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त करने में हमें मदद देनी चाहिए।"

उनके लिए सवारी की व्यवस्था भी की जाती है, और उन्हें अपनी जगह से हटाने से पहले कम-से-कम छ महीनों के लिए गुजारने का खर्च दिया जाता है। जापानी तो जब आवेंगे तब आवेंगे, लेकिन क्या इस घड़ी से ही हमें यह सब बरदाश्त करना पड़ेगा ? इसलिए मैंने अपने दिल में ठान लिया है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वह यह कि हम अंग्रेजों से कहे कि 'अब आप यहाँसे जाइए।' अगर अंग्रेज अपनी सत्ता हटालें, तो उनके इस नैतिक पराक्रम से अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही बच जायेंगे। अगर यहाँसे अपनी सत्ता हटा लेने के बाद वे यहाँ रहना चाहे, तो उन्हें हिंदुस्तान के मित्र के नाते रहना होगा, न कि हिंदुस्तान के मौलसी मालिक की तरह। अगर अमेरिकन और अंग्रेज सिपाहियों को यहाँ रहना ही है, तो वे रहे। पर स्वतंत्र हिंदुस्तान के साथ संधि करके उसकी शर्तों के मुताबिक रहें।"

"लेकिन इसके लिए तो हिंदुस्तान के नेताओं को और यहाँकी जनता को कुछ करके दिखाना चाहिए न ? तभी यह काम आगे बढ़ सकता है।"

"क्या आप चाहते हैं कि देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब जगह बलबे भड़क उठे ? नहीं। मैंने अंग्रेजों को यहाँसे चले जाने को जो कहा है वह बिना सोचे-विचारे नहीं कहा। मैं जानता हूँ कि अपनी इस मांग को पूरा कराने के लिए हमें बगावत नहीं, कुर्बानी करनी होगी। उसके लिए लोकमत जाग्रत करने की आवश्यकता है और वह अहिंसा द्वारा ही होसकता है।"

"तो क्या आपके अहिंसक असहयोग में मजदूरों की हड़तालों को कोई स्थान नहीं ?" मिस्टर वेल्डन ने आश्चर्य के साथ पूछा।

गांधीजी ने उत्तर दिया : "नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।"

देखने हैं उनके बारे में आख मूँदकर बैठ नहीं सकते। गाव-के-गाव खाली करायें जाते हैं, उनकी जगह फौजी छावनियाँ खड़ी की जाती हैं और गरीब रिआया से कहा जाता है कि वह अपना बदोबस्त खुद करले। बर्मा से लौटने समय अगर हजारों नहीं तो भी सैकड़ों हिंदुस्तानी भूखों और प्यासों मर गये और उस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में भी उन्हें असह्य भेदभाव का अनुभव करना पड़ा। गोरों का रास्ता जुदा, फालों का जुदा। गोरों के लिए रहने-खाने का पूरा बदोबस्त, कालों के लिए कुछ भी नहीं। और हिंदुस्तान आपहुचने पर भी वही भेदभाव। अभी जापानियों का तो कही पता भी नहीं है, तभी हिंदुस्तानियों को उम तरह मत्ताया और अपमानित किया जा रहा है। यह सब हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए तो हर्गिज नहीं है—भगवान जाने किसकी हिफाजत के लिए यह है। इन्हीं सब कारणों से एक सुहावने प्रभात में मेरा मन यह शुद्ध निश्चय कर उठा कि मैं अंग्रेजों से कहूँ, 'भगवान के लिए हिंदुस्तान को अब उनकी तकदीर पर छोड़ दो। हमें आजादी की सास लेने दो। परवा नहीं, अगर वह आजादी हमें अमेरिका के उन गुलामों की तरह, जिन्हें अचानक आजाद कर दिया गया था, परेशानी में डाल दे या हमारा दम घोट दे। लेकिन आज का यह ढोंग और पाखंड तो सत्तम होना ही चाहिए।'

'लेकिन ये तमाम बातें तो आप अंग्रेजी फौज को ध्यान में रखकर ही कह रहे हैं, अमेरिकनो को तो नहीं न ?'

'मैं उन दोनों में कोई फर्क नहीं पाता। नीति तो समूची वही है, उसमें कोई भेद नहीं किया जा सकता।'

'क्या आपको उम्मीद है कि ब्रिटेन कुछ ध्यान देगा ?'

'मैं तो इस उम्मीद को लेकर ही मरूंगा और, अगर मैं ज्यादा

के द्वारे में यह सवाल पूछा जाय कि 'आखिर इन्होंने कर क्या दिखाया?' मैं कबूल करता हूँ कि करके तो कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन हो सकता है कि जब कड़ी कसौटी का समय आये तो ये कुछ कर दिखाये—या शायद न भी दिखा सके। इसलिए अंग्रेजों के सामने मैं करोड़ों की अहिंसक शक्ति को तो रख नहीं सकता, और जो कुछ कर दिखाया है उसे तो अंग्रेजों ने कमजोरों की अहिंसा कहकर टाल दिया है। अतएव मैंने तो केवल शुद्ध न्याय के लिए ही ब्रिटेन से यह माग की है, जिससे वह उसके गले उतर सके। यह केवल नीति की दृष्टि से ही विचारणीय है। भौतिक क्षेत्र में तो ब्रिटेन ने न जाने कितनी बार साहस के काम किये हैं और बड़े-बड़े खतरे भी उठाये हैं। मैं कहता हूँ कि एक बार वह नैतिक क्षेत्र में भी साहस से काम ले और हिंदुस्तान की माग ह या नहीं यह विचार किये बिना आज ही उसे स्वतंत्र घोषित करदे।”

मुसलमानों का क्या ?

“लेकिन जैसा कि जिन्ना साहब कहते हैं, अगर मुसलमानों को हिंदुओं का राज्य मजूर न हो, तो स्वतंत्र हिंदुस्तान का क्या अर्थ रह जायगा ?”

“मैं अंग्रेजों से यह नहीं कहता कि वे हिंदुस्तान को कांग्रेस के या हिंदुओं के हाथों में सौंपकर जायें। वे उसे भगवान् भरोसे छोड़ जायें, अथवा आजकल की भाषा में कहूँ तो अराजकता के हाथों सौंप जायें। फिर या तो सभी दल आपस में कुत्तों की तरह लड़ लेंगे, या जब देखेंगे कि जिम्मेदारी सचपुच ही उनके सिर आपड़ी है तो समझौते का कोई रास्ता अस्तित्व में करेगे। मैं आशा रखता हूँ कि इस अराजकता

वह ब्रिटेन को धन की या अपनी अप्रतिम बुद्धि द्वारा तैयार किये गये तरह-तरह के शस्त्रास्त्रों की मदद पहुँचाने से इकार करदे। जो धन देता है, वह काम करने की रीति भी ठहरा सकता है। चूँकि अमेरिका मित्र-राज्यों के कार्य में उनका एक बड़ा भागीदार बन गया है, इसलिए ब्रिटेन के पाप में भी उसका हिस्सा होगया है। जबतक वे ससार के एक सुदर-से-सुदर और पुराने-से-पुराने राष्ट्र को गुलाम बनाये हुए हैं, तबतक मित्र-राज्यों को यह कहने का कोई हक नहीं है कि उनका पक्ष नाजियों की तुलना में अधिक न्यायपूर्ण है।

“हिंदुस्तान को इस लड़ाई में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं है। उल्टे, उसका ध्यान तो जापान की तरफ ही लगा हुआ है। होसकता है कि आज आप उसकी साधन-सामग्री का मनमाना उपयोग कर सकें। लेकिन हिंदुस्तान अपनी राजी-खुशी से आपको वह सब दे नहीं रहा। यो हिंदुस्तान एक लाश की तरह है—आपकी जीत को असंभव बना देनेवाली एक जबर्दस्त लाश। अगर किसी तरह इंग्लैंड को होश आजाय और उसके मित्र भी बाहोश बनकर यह तय करें कि इस लाश को तो पहले उतार फेंकना चाहिए, तो अपने इसी एक काम से उन्हें इतना बल मिलेगा जितना किसी भी प्रकार के युद्ध-कोशल से, युद्ध-सामग्री से अथवा अमेरिका की भरपूर मदद से भी नहीं मिलसकता।”

मि० ग्रोवर ने कहा . “इस लड़ाई के बाकी दिनों में आपकी हलचल क्या और कैसी रहेगी, इसके बारे में अमेरिका में और हिंदुस्तान में कई सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ।”

गांधीजी ने हसते हुए एक सवाल अपनी ओर से पूछा “क्या आप मुझे बतायेंगे कि ये बाकी के दिन कितने हैं ?”

फिर मुद्दे की बात पर लौटते हुए मि० ग्रोवर ने कहा “चारों ओर यह अफवाह फैल चुकी है कि आप किसी नये आंदोलन को शुरू करने की तजवीज में हैं। आपका यह आंदोलन कैसा होगा ?”

“आंदोलन का आधार तो इस बात पर है कि सरकार का और आम जनता का रख कैसा क्या रहता है। अभी तो मैं हिंदुस्तान के लोकमत का और बाहर की दुनिया पर पड़नेवाले प्रभाव का अध्ययन कर रहा हूँ।”

“जो नया सुझाव आपने पेश किया है, उसीके असर की बात आप कर रहे हैं न ?”

उसके आपकी सारी मेहनत बेकार भी होसकती है। आज ब्रिटेन को हिंदुस्तान की मदद मिल रही है, मो तो सिर्फ एक गुलाम की बेगार है, पर कल जो मदद मिलेगी, वह स्वतंत्र भारत की मदद होगी।”

“क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पराधीन भारत मित्रराष्ट्रों के लिए जापान का मुकाबला करने में बाधक है ?”

“सो तो करता ही हूँ।”

“मैंने जो यह पूछा था कि क्या मित्रराष्ट्रों की सेनाएँ हिंदुस्तान में रहकर लड़ सकेंगी, सो यह जानने के खयाल से कि कहीं आप यह तो नहीं सोच रहे कि हिंदुस्तान से तमाम फौजें वापस बुलाली जाये ?”

गांधीजी ने कहा “यह लाजमी नहीं है।”

“बस, इस सवाल के बारे में ही काफी गलतफहमी है।”

“इधर मैं जो कुछ लिख रहा हूँ, उस सबको आप ध्यान से पढ़िए। पिछले ‘हरिजन’ में मैंने इस सवाल की पूरी चर्चा की है। अगर हिंदुस्तान की मुकम्मल आजादी की दार्त उन्हें मजूर हो, तो फिर मेरी यह माग नहीं रहती कि उन्हें हिंदुस्तान छोडकर चले ही जाना चाहिए। उस हालत में तो मैं इस तरह का कोई आग्रह कर ही नहीं सकता। क्योंकि जापान को हिंदुस्तान में बुलाने के आरोप का मैं अपनी सपूर्ण शक्ति से विरोध करता हूँ।”

“लेकिन मान लीजिए कि आपका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाय, तो उस हालत में आपका दूसरा कदम क्या होगा ?”

“वह एक ऐसा कदम होगा जिसे सारी दुनिया महसूस करेगी। मुमकिन है कि उससे अंग्रेजों, फौजों के काम में कोई रुकावट न पड़े, लेकिन अंग्रेजों को उस ओर अपना ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अगर मेरे प्रस्ताव को ठुकराकर ब्रिटेन यह कहे कि उसकी अपनी जीत के

विरोध करना होगा । मैं इतना उदार नहीं हूँ कि अपनी स्वतंत्रता को खोकर भी मदद करता रहूँ । और आपको तों मैं यह समझाना चाहता हूँ कि एक मुर्दा चीज किसी जिंदा चीज की मदद नहीं कर सकती । जबतक मित्रराष्ट्र हिंदुस्तान की गुलामी के और हव्शियो व दूसरी अफ्रीकन जातियों की दासता के दोहरे पाप की गठरी को अपने सिर पर लादे हुए हैं, तबतक वे यह दावा नहीं कर सकते कि वे न्याय के लिए लड़ रहे हैं ।”

इसपर मि० ग्रोवर ने मित्रराष्ट्रों की विजय के बाद हिंदुस्तान की स्वतंत्रता का चित्र खींचना शुरू किया और कहा कि “विजय के उन लाभों को प्राप्त करने के लिए थोड़ी राह क्यों न देखी जाय ?” गांधीजी ने उन्हें याद दिलाया कि पिछली लड़ाई के बाद हिंदुस्तान को रोलट एक्ट, पंजाब का मार्शल लॉ और जलियावालाबाग के उपहार मिले थे । मि० ग्रोवर ने कहा : “मैं तो आर्थिक और औद्योगिक लाभ की बात कर रहा हूँ । इनके लिए सरकार की मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं रहती; परिस्थितियाँ खुद इन्हें प्रस्तुत कर देंगी । और आर्थिक समृद्धि देश को स्वराज्य की दिशा में एक कदम आगे ले-जायगी ।” गांधीजी ने कहा : “इस तरह जबरदस्ती कोई औद्योगिक लाभ शायद ही प्राप्त होसके । मुझे उम्मीद नहीं कि लड़ाई के बाद ऐसे बहुत-कुछ लाभ हों, और जो हों भी, मुमकिन हैं कि वे जजीर को और भी जकड़नेवाले साबित हों । फिर लड़ाई के दर-म्यान सरकार जिस औद्योगिक नीति से काम ले रही है, उसे देखते हुए तो किसी भी तरह के लाभ की बात ही शकास्पद मालूम होती है ।” मि० ग्रोवर ने इस मुद्दे पर बहुत जोर न दिया ।

अमेरिका क्या कर सकता है ?

“आप अमेरिका से ऐसी तो कोई आशा नहीं रखते कि वह

क्या देंगे ?

जब मि० गोवर ने देखा कि अंग्रेजों के या उनकी फौजों के हिंदुस्तान छोड़कर चले जाने का शाब्दिक रूप में जो अर्थ होता है उसपर गांधीजी का जामह नहीं है तो वह इस बात के गुताड़े में लगे कि मित्रराष्ट्रों को इस नींद से क्या फायदा होसकना है ? अलवत्ता, गांधीजी जो स्वतंत्रता चाहते हैं वह किसी सेवा के बदले में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में और पुराने कर्ज की अदाई के रूप में ही चाहते हैं ।

“यदि हिंदुस्तान को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाय, तो वह चीन की सहायता के लिए खामतौर पर क्या-क्या करेगा ?” मि० गोवर ने पूछा ।

जवाब में गांधीजी ने कहा “इतना तो मैं फौरन कह सकता हूँ कि वह जो मदद कर मकेगा वह कीमती होगी । लेकिन आज मैं उसकी तफसील नहीं देसकता । वयोकि मैं नहीं जानता कि देश में किस तरह की हुकूमत कायम होगी । आज हिंदुस्तान में कई राजनैतिक सस्थाएँ हैं । मैं आशा तो यह रखता हूँ कि वे राजतंत्र की समस्या को भलीभाँति हल कर लेगी । लेकिन आज वे अपनेआपमें मजबूत नहीं हैं । अक्सर अंग्रेज सरकार उनपर अपना असर डाल लिया करती है, और वे भी सरकार की तरफ आशाभरी निगाह से देखती हैं और उसकी राजी-नाराजी का उनपर असर भी होता है । इसके कारण आज सारा वातावरण रिश्वत से भरा और सड़ा हुआ है । किसी लाश के बारे में कोई यह कैसे सोच सकता है कि वह फिर जिंदा होउठेगी ? इस वक्त तो हिंदुस्तान मित्रराष्ट्रों पर एक जबर्दस्त बोझ ही बना हुआ है ।”

“क्या ‘जबर्दस्त बोझ’ से आपका मतलब यह है कि वह ब्रिटेन और अमेरिका के हितों की दृष्टि से खतरनाक है ?”

लीजिए कि जापान मित्रराष्ट्रों को हिंदुस्तान के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित किसी दूसरे स्थान में हटने को मजबूर करे, तो आज मैं यह नहीं कह सकता कि उस हालत में समूचा हिंदुस्तान जापान का मुकाबला करने को खड़ा होजायगा। मुझे डर है कि यहाँ भी कुछ लोग वैसा ही करेंगे जैसा बर्मियो ने अपने देश में किया। मैं तो चाहता हूँ कि हिंदुस्तान तब-तक जापान का विरोध करे जबतक कि एक भी हिंदुस्तानी जिंदा रहे। स्वतंत्र होने पर वह ऐसा ही करेगा। उसके लिए वह एक नया ही अनुभव होगा, और चौबीस घंटों के अदर-अदर उसका मानसिक काया-पलट होरहेगा। उस दशा में सभी दल एकमत होकर काम करना शुरू कर देंगे। अगर आज इस जीवनदायिनी स्वतंत्रता की घोषणा करदी जाय, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान एक बलवान मित्र बन जाय।

इसके बाद मि० ग्रोवर ने आजादी की एक रुकावट के रूप में कौमी दंगों का जिक्र किया, लेकिन फिर खुद उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्र होने से पहले अमेरिका के जुदा-जुदा राज्यों में भी बहुत एकता नहीं थी। गांधीजी ने कहा—“इस सब में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि तीसरे दल के दुष्ट प्रभाव से मुक्त होते ही सब दलों के सामने वास्तविक परिस्थिति प्रत्यक्ष खड़ी नजर आयेगी और वे आपसी मेल बढ़ाने की कोशिश में लग जायेंगे। मैं स्वयं तो यह विश्वासपूर्वक मानता हूँ कि हमें अलग रखनेवाली अंग्रेजी हुकूमत के हमारे बीच से हटते ही ९० फीसदी सभावना यह है कि हमारे झगड़े मिट जायेंगे।”

‘डोमीनियन स्टेट्स’ क्यों नहीं ?

मि० ग्रोवर ने आखिरी सवाल पूछा—“अगर आज ही डोमीनियन

ਸਿਰਮੌਰ (ਸਿਰਮੌਰੀ) ਦੀ ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ, ਸਾ ਸਿਰਮੌਰੀ
ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ

ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ — "ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ । ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ
ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ । ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ । ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ ।
ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ । ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ । ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ ।
ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ । ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ । ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ ।
ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ । ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ । ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ ।
ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ । ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ । ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ ।
ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ । ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ । ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ ।
ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ । ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ । ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ ।

ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ । ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ । ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ ।
ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ । ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ । ਸਿਰਮੌਰੀ ਸਾ ਮੀਰ ।

हैं। शायद आप यह कहेंगे, कि 'आप इसी योग्य हैं।' अगर सचमुच आपका यही खयाल हो, तो मैं कहूँगा कि किसी भी राष्ट्र के लिए यह उचित नहीं है कि वह दूसरे किसी राष्ट्र को अपना गुलाम बनाकर रखे।"

मि० ग्रोवर ने धीमेसे कहा — "मैं यह मजूर करता हूँ।"

"मैं तो यह कहता हूँ कि अगर कोई राष्ट्र खुद गुलाम बनने को तैयार होजाय, तो भी उसे गुलाम बनाकर रखने में शासक-राष्ट्र को अपनी तौहीन मालूम होनी चाहिए। लेकिन आपकी भी अपनी कठिनाइयाँ तो हैं ही। अभी आपको भी गुलामी का नाश करना है।"

"आप अमेरिका की बात करते हैं ?"

"जी हाँ, मैं आपके वर्णद्वेष की और हठधियों को सताने के लिए बनाये गये कानून वगैरा की बात कर रहा हूँ। लेकिन, मैं समझता हूँ, इन तमाम बातों को आपके सामने दोहराने की कोई जरूरत नहीं है।"

की तीन भुजाएँ होती हैं। नीचे की भुजा ज्यो-ज्यो छोटी होती जाती है, त्यो-त्यो आमने-सामने की भुजाएँ नजदीक आती जाती हैं। जब नीचे की भुजा बिल्कुल मिट जाती है, तो ऊपर की दोनों भुजाएँ मिल जाती हैं। नीचे की भुजा जितनी बड़ी, दोनों के बीच का अंतर उतना ही अधिक। इस प्रकार नीचेवाली भुजा बाजू की दो भुजाओं—पक्षों—के मिलने में बाधक बनती है। “साम्प्रदायिक त्रिकोण” में लेखको ने यह सिद्ध किया है कि किस प्रकार हिंदू-मुसलमान-रूपी दो भुजाओं में अंग्रेज-रूपी तीसरी भुजा फूट पैदा करती है। अगर यह तीसरी भुजा हट जाय, तो दोनों कौमों के बीच जो झगड़े बराबर होते रहते हैं उनका आधार ही मिट जाय, और जो लोग, सौभाग्य से कहिए या दुर्भाग्य से, सदियों पहले परस्पर मिले थे उनमें सुंदर एकता पैदा होजाय। अपने ही दोषों को देखने की वृत्तिवाले गांधीजी आज करीब २५ साल से अंग्रेजों की मौजूदगी को कोई महत्व न देकर एकता के लिए कोशिश करते रहे। लेकिन जब उनके अथक और प्रार्थनापूर्ण प्रयत्न भी सफल न हुए, तो दुःखपूर्वक उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि जबतक इस बुराई की जड़ नहीं मिटेगी तबतक यह रोग निर्मूल न होपायेगा। इस निर्णय पर पहुचने के लिए क्रिप्स-योजना ने आखिरी तिनके का काम किया, जिसमें भेदनीति की हद करदी गई थी। अतः दिल्ली से ही गांधीजी अपने मन में यह निश्चय करके लौटे, कि जबतक इस अभागे देश से इसके साम्राज्यवादी शासक हट नहीं जाते तबतक हम उबर नहीं सकते। इस देश की भूमि पर पैर रखने के क्षण से ही अंग्रेजों ने यहाँ जिस भेदनीति से काम लिया है, लेखको ने इतनी कुशलता के साथ उसका विश्लेषण किया है कि कोई भी तटस्थ पाठक—फिर वह हिंदू हो या मुसलमान—उनके निर्णयों से सहमत हुए बिना रह नहीं सकता। विशेष उल्लेखनीय बात

और शिकार मानते हैं। इसका प्रायश्चित्त वे यहासे विदा होकर ही कर सकते हैं, दूसरे किसी तरीके से नहीं।

लेखको ने कई दृष्टियों से इस प्रश्न की छान-बीन की है, और सभी दृष्टियों से वे एक ही नतीजे पर पहुँचे हैं। शुरू से आजतक हिंदुस्तान में अंग्रेजों की नीति बदर-बाद की नीति ही रही है। लेखको ने ठेठ उन्नीसवीं सदी के आरम्भ से लेकर आजतक का इतिहास बड़े दिलचस्प ढंग से, लेकिन शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से, पेश किया है। जब मुसलमानों के हाथ से उनका राज्य निकल गया, तो पहले उनको बुरी तरह कुचला गया, और सो भी इस हदतक कि स्वयं अंग्रेज इतिहास-लेखको ने यह स्वीकार किया है कि अंग्रेजों के आने के बाद मुसलमानों की जैसी दुर्दशा हुई वंसी उससे पहले कभी नहीं हुई थी। उन्हें फौज से हटाया गया, मुल्की जगहे भी उनके लिए गिनी-गिनाई रखी गई, और उनकी संस्कृति का विकास करने के बदले उसका अवरोध करने की हरेक कोशिश की गई। लेखक पूछते हैं : “कांग्रेसी सरकार के माथे पाप की गठरी लादनेवाले और कांग्रेस-सरकार से मुक्ति पाने पर मुक्ति-दिवस मनाने-वाले मुसलमान भाई क्या यह जानते भी हैं, कि अंग्रेजों ने उनके क्या हाल किये थे ?”

त्रिकोण की सरकारी भुजा का वर्णन बिना किसी प्रकार की अतिशयोक्ति के, केवल हकीकत की बिना पर, निर्धारित प्रमाणों के सहारे किया गया है। सरकार के पास कोई ऐसी नीति नहीं जिसे सामने रखकर वह चली हो—हा, एक नीति जरूर रही है, और वह यह कि जिस तरीके से उसके राज्य की नींव मजबूत बने उसी तरीके से राज-काज चलाया जाय, जिस कौम या जाति को बढ़ावा देने से राज्य की नींव मजबूत होती हो, उसे बढ़ावा देना, और अगर ऐसा करते हुए अपनी

जाता है, उसमें अंग्रेजों के हिंदुस्तान आने से लेकर कर्जन और हार्डिंग तक की उनकी कारगुजारियों का रूखा-सूखा वर्णन तो दिया जाता है, लेकिन एल्फिंस्टन और लारेंस से लेकर लेक, मिंटो, बर्कनहेड, होर, मैकडॉनल्ड और एमरी ने ब्रिटिश साम्राज्य को बनाये रखने के लिए कैसी-कैसी चालाकियों से काम लिया है इसका कोई इतिहास कहीं देखने में नहीं आता। इस इतिहास को समझने के लिए सबको यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए।

लेखको ने अंग्रेजों की विविध क्षेत्रों में की गई कारगुजारियों का कई तरीकों से बयान किया है, मगर खास तौर पर उन्होंने राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्रों की कारगुजारियों पर प्रकाश डाला है। आर्थिक क्षेत्र की कारगुजारियों का भेद हमें रमेशचंद्र दत्त और दादाभाई नौरोजी के ग्रंथों से मिला था। मेजर वसु के ग्रंथों से—‘भारत में अंग्रेजी राज’ आदि से—भी बहुत कुछ मिलता है। लेकिन सामाजिक और राजनैतिक पड़-पड़ों का आधुनिक इतिहास इतने रोचक ढंग से और कहीं नहीं मिल सकता। लेखको ने सिर्फ अंग्रेजों को ही दोष नहीं दिया है, उन्होंने हमारे अपने दोष भी दिखाये हैं। उनका कहना यह है कि हमने अंग्रेजों की कूटनीति के लिए अपने यहाँ क्षेत्र तैयार रखवा था, लेकिन साथ ही वे यह भी कहते हैं कि “हमारी सामाजिक जड़ता, आर्थिक दुर्बलता और सांस्कृतिक उदासीनता जो हमारे जीवन में ताने-बाने की तरह बुनी जा चुकी है, सो सब अधिकतर ब्रिटिश राज्य की ही देन है।”

इससे समझदारों ने तो यह समझा कि ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करके आजादी हासिल करनी चाहिए, लेकिन जो स्वार्थी थे, उन्होंने साम्प्रदायिकता को अपनाया। साम्प्रदायिक बनकर दोनों ने अपने-अपने विवेक को तिलाजलि दे दी। एक जमाना था जब हिंदू महासभा और

गये परिशिष्ट आकड़ों और हकीकतों से लदे पड़े हैं। एक भी कथन अप्रमाणित या अनधिकृत नहीं है। पुस्तक में जगह-जगह कटु सत्य कहा गया है, फिर भी भाषा में समय और तटस्थता को खूब निवाहा गया है। आशा है, अपने देश के सच्चे इतिहास को जानने की इच्छा रखनेवाले ध्यानपूर्वक इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे।

और विलायत के मजदूरों के लिए अधिक आरामवाला जीवन। लेकिन यह साम्राज्य ही इस लड़ाई का कारण है और आज साम्राज्य शब्द मृत्यु का पर्याय बन गया है। मिसाल के तौर पर प्रो० लास्की साम्राज्य की एक जलझी हुई समस्या के रूप में—सब समस्याओं के केंद्र-रूप—हिंदुस्तान का जिक्र करते हैं। वह कहते हैं, “हिंदुस्तान आज ब्रिटिश सत्ता से अपनी मुक्ति उतनी ही दृढ़ता के साथ चाहता है, जितनी दृढ़ता के साथ पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया जर्मनी से अपनी मुक्ति चाहते हैं।” इसके बाद उन्होंने ब्रूवहू यह बताया है कि यह सत्ता किन-किन उपायों से टिकाई जाती है। वह कहते हैं—

“इस सत्ता को निवाहने के लिए हमें हर साल—सन् १९३६ के बाद भी—अपने विशेषाधिकारों का, निरंकुश शासन का, जेलखानों का और कोठों के विपुल उपयोग का सहारा लेना पड़ता है। अपने शासन की तारीफ करनेवाले जो मुट्ठीभर हिंदुस्तानी हम पैदा कर सके हैं, वे तो हमारे ही पिटू हैं। अगर हमने उनको इस तरह आगे न बढ़ाया होता, तो वे भी हमारे विरुद्ध ही रहे होते, पक्ष में नहीं। इस सच्चाई को हम भी जानते हैं और हिंदुस्तान भी जानता है। अपने निज के आर्थिक हितों के सिवा यदि हम हिंदुस्तान में किसी दूसरे हितों की कोई रक्षा करते हैं, तो वह उन लोगों का हित है जो हिंदुस्तान के राजा-महाराजा कहलाते हैं। अगर पिछले ५० वर्षों का इतिहास ही देखा जाय, तो एकआध दर्जन अपवादों को छोड़कर उनमें से हरेक के विषय में यह कहा जा सकता है कि बर्बरता में और दम्भ या पाखंड में उनका शासन यूरोप के पुराने बागियों से ही टक्कर ले सकता है।

“चूंकि हिंदुस्तान में हम अपनी हुकूमत हिंदुस्तानियों की मांगों

तरह के निर्णय भी कर डालते हैं, और फिर बड़े गर्व के साथ हिंदुस्तान को ब्रिटेन के प्रति उदारता दिखाने के लिए धन्यवाद देते हैं, उसका बहुत-बहुत आभार मानते हैं, अथवा भिन्न-भिन्न राजाओं से तरह-तरह के उपहार लेते हैं। हम जानते हैं कि हमें मिलनेवाले ये उपहार राजा लोग अधिकतर अपनी गरीब प्रजा को लूटकर ही हमें देते हैं, और इस गरज से देते हैं कि हम बराबर उनकी रक्षा करते रहे। उनसे इस तरह की भेंट लेकर हम दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान हमारे प्रति कितना 'वफादार' है। मैं नहीं जानता कि यह सब करके हम अपनेआपको कितना धोखा देते हैं। साम्राज्यमात्र में आत्मवंचना की शक्ति रहती ही है। लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि साम्राज्य के बाहर कोई इस धोखे में नहीं आता, और हिंदुस्तान की जनता तो बहुत ही फम धोखा खाती है।"

इस कठोर सत्य को बताकर प्रो० लास्की इसका उपाय भी सुझाते हैं। इस उपाय को सुझाने में उन्होंने जिस न्याय-बुद्धि का परिचय दिया है, वह सचमुच प्रशंसनीय है। लेकिन वस्तुस्थिति को देखते हुए उनका यह उपाय अब काम नहीं कर सकता। वह सुझाते हैं कि सरकार इस आशय की घोषणा करदे, कि "लडाई खत्म होने के बाद एक साल के अंदर हिंदुस्तान में स्वतंत्र सरकार की स्थापना करदी जायगी," विधान-निर्माण करनेवाली सभा (कास्टीट्यूएण्ट असेम्बली) बुलाई जायगी, साम्प्रदायिक मतभेदों को स्वतंत्र पक्ष के सामने पेश किया जायगा, वगैरा। यह किताब १९४० के अंत में छपी है। अगर उनके इस हल को उसी वक्त अमल में लाया जाता, तो मुमकिन है कि वह मौके की चीज साबित हुआ होता और अच्छा काम कर जाता। लेकिन इसके बाद जितने भी हल सुझाये गये हैं सो